易經圖釋

周易圖釋卷之七

禾川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選　遠　進　逵　手鈔
齊亭　立

九世孫能永　高　育　借姪紹武　鴻　重　校
亥亢　鏡　亮

周易文言

程子曰、他卦彖傳而已、獨乾坤更設文言以發明其義、朱子曰、此篇申彖傳象傳之意、以盡乾坤之

視，而餘卦之說，因可以類推云。

悉按先儒所定古易卷次，貞元湖氏、張仲部下皆以文言置彖象後，晦菴朱子、東萊呂氏皆以文言置繫辭後。然既云文言中彖象之意，則置彖象後爲是。抑乾文言最詳，坤文言稍略，餘卦无文言何歟？曰：亦間有也。上繫第八章釋中孚九二鳴鶴在陰以下七爻，第十二章釋大有上九自天祐之一爻，下繫第五章釋咸九四憧憧往來以下十爻，皆文言也。第乾坤文言全備，可以成卷；餘卦或有文言或无，文言竒零，不可以成卷。或全備者置彖象之後，竒零者附繫辭之間而已。曰：孔子作文言，或詳或略，或有或无，不若彖象四傳之无不備而明，不若繫辭說卦之无不提而包，不若序卦之无不一以此，不若雜卦之无不兩以訛，若何也？曰：文言非孔子作也。彖象繫辭說卦序卦雜卦者，孔子作之，如春秋游夏文學不能贊其筆削者也。文言若孔子言

若如論語皆閔門人皆得記其所聞者也其全
後世如語錄門以言之者師而事以文之者門
人故曰文言目以語之者師而事以錄之者門
人故曰語錄孔子之易有文言在其閒備得于
之易有語錄在其閒也詳于乾者乾之義最大
故問答多也略於坤者坤之義稍小故問答少
也或有或无于餘卦者餘卦之義尤小故問答
愈少也由此言之則程朱二子皆以文言爲孔
子作者未可謂之確論而歐陽公嘗疑文言爲
講師作者其疑亦有然矣何也其類有三疑首
章穆姜已嘗言之則孔子引穆姜所飭言亦何
不可此不足疑也疑其中屢稱子曰乃講師問
答者孔子何嘗不與其門人相問答此又不足
疑也疑其叢雜頻乾初九勿用下也又曰陽氣
潛藏階小象陽在下也之云者孔子先以答之
如此後曰答之如彼門人一人記之如此一人
記之如彼大同而小異俱收而並載此亦不足
疑也曰然則繫辭中凡稱子曰者皆出于門人

記其問答者乎。曰是也。記之者爲誰。親受易于孔子。若商瞿者乎。曰孔子門人商瞿多矣。非但商瞿得親受易也。曰揚雄作法言。王通作中說。往往稱子曰爲問答之式。安知文言繫辭稱子曰爲問答之式者。非孔子作乎。曰雖與通託爲之之門人。記己所言爲問答之式。而竟自筆之者僞也。不冠以己之姓氏。而直稱子。示天下後世眞與之徒。子書孔子門人之于孔子者。僭也。僞也。僭也。雖與通所爲爲志哉。云聖若孔子。而肯爲之乎。

元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾、元亨利貞

天所賦爲命 元者善之長 亨者嘉之會 利者義之和 貞者事之幹 人所受爲性

體仁足以長人 嘉會足以合禮 利物足以和義 貞固足以幹事

行此四德[illegible]

朱子曰此第一節申彖傳之意

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

朱子曰乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也

初九

不易乎世 不成乎名 遯世无悶 不見是而无悶 无所慕外

樂則行之 憂則違之 有所事中

確乎其不可拔者此[illegible]

九二曰、見龍在田、利見大人、何謂也、子曰、龍德而正中者也、庸言之信、庸行之謹、閑邪存其誠、善世而不伐、德博而化、易曰、見龍在田、利見大人、君德也、

庸言之信
庸行之謹　德之著乎身
九二　閑邪存誠　德之存乎心
善世不伐
德博而化　德之及乎人
可以龍飛在天可以爲君故有君德而未有君位者也

九三曰、君子終日乾乾、夕惕若厲、无咎、何謂也、子曰、君子進德修業、忠信所以進德也、修辭立其誠、所以居業也、知至至之、可與幾也、知終終之、可與存義也、

是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三

上不驕者非進德不能

下不憂者非修業不能

此發其一誠進修之條件

君子進德修業終日乾乾夕惕若厲无咎

終日乾乾夕惕有[illegible]

先知所至而至之致可與幾也

後知所終而終之守可與存義

此始終一誠進修之正程

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

九四

或躍而上

或潛而下

其上下无常

或出而進

或退而處

其進退无恆

君子進德修業[illegible]无咎矣

九五曰飛龍在天利見大人何謂也、子曰同聲相應、同氣相求、水流溼、火就燥、雲從龍、風從虎、聖人作而萬物覩、本乎天者親上、本乎地者親下、則各從其類也、

九五

天　龍　溼　燥　虎　地

聖人作乎上

本乎天者鳥獸之所親
雲之所從
水之所流
火之所就
風之所從
本乎地者草木之所親

衆物覩乎下
无非聲應氣求各從其類

上九曰亢龍有悔、何謂也、子曰貴而无位、高而无民、賢人在下位而无輔、是以動而有悔也、

貴而无位
亢—賢人在下位而无輔之—九五—有輔 有位
高而无民
有民

朱子曰、此第二節、申象傳之意

潛龍勿用、下也、見龍在田、時舍也、終日乾乾、行事也、或躍在淵、自試也、飛龍在天、上治也、亢龍有悔、窮之災也、乾元用九、天下治也、

朱子曰、此第三節、再申前意。

潛龍勿用、陽氣潛藏、見龍在田、天下文明、終日乾乾、與時偕行、或躍在淵、乾道乃革、飛龍在天、乃位乎天

德，亢龍有悔與時偕極，乾元用九乃見天則。

朱子曰此第四節又申前意。

乾元者始而亨者也，利貞者性情也，乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉，大哉乾乎，剛健中正純粹精也，六爻發揮，旁通情也，時乘六龍以御天也，雲行雨施天下平也。

乾元　始則亨通
亨　性　利貞　性情
以此生成萬物其利及人
剛健純　不易　中正粹
精
以此發揮　爻　其義奧矣
奧
時乘
潛見惕躍飛亢
六龍以御天道
以此雲雨萬物其治及人

朱子曰此第五節

復申首章之意

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎朱子曰九四非重剛重剛字疑衍夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而

奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

乾

初九 潛 隱而未見 行而未成 是以弗用 未及乎中也

九二 [illegible]

九三 [illegible]

皆得位而有君德

九四 [illegible] 皆未得中也

九五 [illegible] 皆得位而行天德

上九 亢 [illegible] 皆過乎中也

皆得中也

朱子曰。此[illegible]以下本節、復申第二、第三、第四節之意。

坤至柔而動也剛、至靜而德方、後得主而有常、含萬物而化光、坤道其順乎、承天而時行、程子曰、主下脫利字。

坤
- 至柔而動剛
- 至靜而德方　坤之德至
- 後得而有得
- 有物而有常　坤之[illegible]
- 含物而化光

合前[illegible]之坤之道順、其[illegible][illegible]與天[illegible]時行而不違時者順也

朱子曰。此以上
申彖傳之意。

積善之家、必有餘慶、積不善之家、必有餘殃、臣弑其
君、子弑其父、非一朝一夕之故、其所由來者漸矣、由

辯之不早辯也、易曰履霜堅冰至、蓋言順也、朱子曰古字順慎通用按此當作慎言當辯之於微也。直其正也、方其義也、君子敬以直內、義以方外、敬義立而德不孤、直方大不習无不利、則不疑其所行也、陰雖有美含之以從王事、弗敢成也、地道也、妻道也、臣道也、地道无成而代有終也、天地變化、草木蕃、天地閉、賢人隱、易曰括囊无咎无譽、蓋言謹也、君子黃中通理、正位居體、美在其中、而暢於四肢、發於事業、美之至也、陰疑於陽必戰、為其嫌於无陽也、故稱龍焉、猶未離其類也、故稱血焉、夫

玄黃者天地之雜也天玄而地黃

[illegible]

坤 [illegible]

[illegible] 之正色

[illegible] 之天色

朱子曰此以上申象傳之意

周易文言傳卷之七終

周易圖釋卷之八

禾川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選 遶 進 達 手錄

齊亭 立 育

九世孫能承高 鏡 偕姪紹武 鴻 重梓

家亢 亮

周易繫辭傳上

程子曰聖人用意深處全在繫辭朱子曰繫辭本謂文王周公所作之辭係於卦爻之下者即今經

文。此篇乃孔子所述繫辭之傳也。以其通論一經之大体凡例。故无經可附。而自分上下云。

愚按十翼之始作也。推經而尊焉。於通論大体凡例。如繫辭者。固不敢以附經。於詳釋逐卦各爻。如彖象者。亦不敢以附經也。至王弼而始有附之者。不。十翼之分奄也。因宜而制焉。簡帙多如繫辭者。有上下之分。簡帙少。如說卦者。无上下之分也。自孔子而固已如此矣。今謂卷之分不分。由於經之附不附。經之附不附。由於論之通不通。則未知其謂孔子之將乎。謂王弼之時也。未予於此恐有隔文誤字云。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。是故剛柔相摩。八卦相盪。鼓之

以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男
坤道成女

陰陽之實体

方以類聚物以羣分
卑高以陳
天尊地卑
動靜有常
在天成象在地成形

吉凶生
貴賤位
乾坤定
剛柔斷
變化見

剛柔相摩
卦爻之變化
八卦相盪

鼓以雷霆
潤以風雨
日月運行
一寒一暑
乾道成男
坤道成女

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知
簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有
功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡
而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

「乾始物以易
乾坤先成之功本於健順
坤成物以簡

「易則易知有親可久而為賢人之德
人体健順之德至于聖賢
簡則易從有功可大而為賢人之業

易簡而得天下之理矣天地之中以成聖人

朱子曰。此第一章。以造化之實。明作經之理。又言乾坤之理。分見於天地。而人兼體之也。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。是故吉凶者。得失之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。

「六爻卦爻以變而明吉凶之占

吉為得之象
悔吝何為憂虞之象
吝則有何因已有憂虞之象
凶為失之象
解山谷八字

聖人設卦

既觀剛柔相推而生變化之象

五上爻動爲在天大道之理

三四爻動爲在人大道之理

初二爻動爲在地大道之理

柔爲夜之象

剛化柔爲退之象

柔變剛爲進之象

剛爲晝之象

要象三極大理

作易者

是故君子所居而安者易之序也

愚按虞翻本序作象陸德明是說之
呂東萊吳草廬皆以爲然今當從之

所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩
其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不
利

君子
身所居而安者易之象 居而未筮 君子觀其象 君子玩其辭
身心不外乎易
心所樂而玩者爻之辭 動而已筮 君子觀其變 君子玩其占
動靜不外乎易表[illegible]君子學易之事

余干曰此節二節言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也、爻者言乎變者也、吉凶者言乎其失得也、悔吝者言乎其小疵也、无咎者善補過也、是故列貴賤者存乎位、齊小大者存乎卦、辯吉凶者存乎辭、憂悔吝者存乎介、震无咎者存乎悔、是故卦有小大、辭有險易、辭也者各指其所之

彖者言乎象　爻者言乎變　吉凶言得失　悔吝言小疵　无咎善補過

辭以盡其變耶　是故　占以盡其公事

齊小大者存乎卦　列貴賤者存乎位　辯吉凶者存乎辭　憂悔吝者存乎介　震无咎者存乎悔

卦以言畫　易辭之心

卦小大辭有險易辭者各指其所之

朱子曰、此第三章、
釋卦爻辭之通例。

易與天地準、故能彌綸天地之道、仰以觀於天文、俯以察於地理、是故知幽明之故、原始反終、故知生死之說、精氣為物、遊魂為變、是故知鬼神之情狀、與天地相似、故不違、知周乎萬物而道濟天下、故不過、旁行而不流、樂天知命、故不憂、安土敦乎仁、故能愛範

圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

用體 | 齊準 | 天地

仰觀天文之陽而陽中有陰　一原陰陽之始而合　陰精陽氣合而為物

聖人以易仰觀而見天地之陰陽　故知幽明之故　故知死生之說

俯察地理之陰而陰中有陽　反陰陽之終而散　陽魂陰魄散而為變　故知鬼神之情狀

易

知與天相似

聖人以易合而準天地之智仁故不違

仁與地相似

知周萬物　仁濟天下　故不過

知崇樂而旁行出於樂天知命故不憂

仁以守正而不流且安土敦仁以博其愛

則知且仁不仁而備矣

用 | 彌綸 | 天地

範圍天地之化而其大不過

聖人以易範圍天地之化者

曲成萬物之全而其小不遺

知晝而又通乎夜　此語化育也

知夜而又通乎晝　此知化育也

神之微妙无有方所

易之變化无有形體

神易所以為聖人之心

朱子曰此第四章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

一陰一陽

繼善陽 仁者謂之仁

顯諸仁藏諸用

成性陰 知者謂之知

百姓日用不知此富有日新聖人之心君子之道鮮矣

盛德屬乾陽

生生造化

大業屬坤陰

在事

占陽

事陰

天地陰陽不測之妙陰陽不測之謂神

始曰道此理氣了陰陽之統極中曰易此理萬千陰陽之交變終曰神此

之一陰一陽　玄妙之所以
謂
道
繼善　玄妙之大德

凡言道妙之道復
聖人有取象此言道至于其心盛德至矣

朱子曰，此第五章。言道之体用，不外乎陰陽，而其所以然者，則未嘗倚于陰陽也。

理寓于陰陽之兩在道稱易三言者一章之樞紐也

夫易廣矣大矣，以言乎遠則不禦，以言乎邇則靜而正，以言乎天地之間則備矣。夫乾其靜也專，其動也直，是以大生焉。夫坤其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之善配至德。

夫易廣矣大矣

以言乎遠則不禦 — 易之廣大準乎天 — 乾靜專動直 — 大所原

坤靜翕動闢 — 廣所原

以言乎邇則靜而正 — 此廣大之延

以言乎天地之間則備矣 — 易之廣大準乎人

廣大配天地

變通配四時

陰陽之義配日月 — 皆所配

易簡之善配至德 — 德所配

朱子曰此第六章

子曰易其至矣乎、夫易聖人所以崇德而廣業也、知崇禮卑、崇效天、卑法地、天地設位而易行乎其中矣、成性存存、道義之門、

易其至矣乎

易之用于聖人者同乎天地 — 聖人以易崇德而知崇如天

聖人以易廣業而禮卑如地

易之用于天地者同乎聖意 — 天地設位而變化行乎其中

聖人存性而道義出乎其中

— 此易之所以為至

朱子曰、此

第七章

聖人有以見天下之賾、而擬諸其形容、象其物宜、是故謂之象、聖人有以見天下之動、而觀其會通、以行其典禮、繫辭焉以斷其吉凶、是故謂之爻、言天下之至賾而不可惡也、言天下之至動而不可亂也、擬之而後言、議之而後動、擬議以成其變化、鳴鶴在陰、其子和之、我有好爵、吾與爾靡之、子曰、君子居其室、出其言善、則千里之外應之、況其邇者乎、居其室、出其言不善、則千里之外違之、況其邇者乎、言出乎身、加

乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發
榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默
或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六
藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何
咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯
術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而
不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德
言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔

子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

惠按此章先總言易之卦爻可以擬言議動而後引釋前爻辭以箋之惟乾亢龍一爻乃訣出不

在此章所引之例，然其誤出也。亦因與此所前爻本同爲文言，簡編相鄰而致然也。說見文言卷首。後此十二章之首，大有自天祐之一爻，朱子謂宜在此章之末，今並闕之。

聖人作易｜見天下之物之賾而立象｜見天下之物之動而繫爻｜以示人

中孚九二鶴鳴｜言出乎民｜行見乎遠｜此以言行之積而感應其大

節初九君子以亂階言語而慎密不出｜此專論謹言

同人九五君子｜或出或處｜或默或語｜其心齊同其利斷金其臭如蘭

君子居易擬之而後言｜議之而後動｜擬議成變化｜議而後動成變化｜用之不窮

此兼言行擬議動

謙之言勞謙德以恭存位謙益謙

謙九三能盡禮恭乃守之至

此專論謙動

大過初六物薄用重乃慎之至

大有上九履信思順尚賢所以自天祐之

朱子曰：此第八章言卦爻之用。

天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十、

朱子曰此簡本在第十一章首程子曰宜在此今從之。

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五、地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也、

朱子曰此簡本在大衍之後今按宜在此

天數一三五七九凡五　河圖之數所以成變化　地數二四六八十凡五

相得如兄弟

一得二如甲乙　三得四如丙丁　五得六如戊己　七得八如庚辛　九得十如壬癸

相合如夫婦

一合六如甲己　二合七如乙庚　三合八如丙辛　四合九如丁壬　五合十如戊癸

天數二十五　共五十五　地數三十

陽以奇而變　陰以偶而化　屈者為鬼　伸者為神

形之妙也

大衍之數五十其用四十有九、分而為二以象兩掛

一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

大衍五十取河圖中宮
蓍策之數合造化
用四十九象大衍虛一

分二象兩儀
掛一象三才
揲四象四時
扐奇象閏月

掛一象第一年
揲左象第二年
扐左象閏三年
揲右象第四年
扐右象第五年

乾卦六爻共二百一十六策
坤卦六爻共一百四十四策
合之當一期之日

以老陽老陰策數言之

二篇陽爻共六千九百一十二策
二篇陰爻共四千六百八策
合之當萬物之數

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行

是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎、

蓍卦之行數矣

一營分 二營掛 三營揲 四營扐

營二爻

三變得初爻 六變得二爻 九變得三爻 十二變得四爻 十五變得五爻 十八變得六爻

小成之卦 大成之卦

引伸觸類而能事畢凡四千九十六卦

天道微而以數顯故可與酬酢六十四卦者

變化之道所爲

德行顯而以數見故可與祐神所存之者

朱子曰此第九章言天地大衍之數揲蓍求卦之法

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠

近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參
伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂
定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思
也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之
至神其孰能與於此此夫易聖人所以極深而研幾也
唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務
唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道
四焉者此
之謂也

以言者尚其辭　尚辭占之事　將有為將有行問焉以言｜此天下之至精｜天下至精聖人所以極深而通志
以卜筮者尚其占　夫遠近幽深遂知來物｜此易之極深
易有聖人之道四焉皆變化之道神之所為　易　寂然不動感者之所以
感而遂通者之用行｜天下至神不疾而速不行而至
以動者尚其變　參伍以變錯綜而成文｜此變之承
以制器者尚其象　尚變象之至　錯綜其數極其數而定象｜此象之已定｜天下至變聖人所以研幾而成務

朱子曰、此第十章、承上章之意、言易之用有此四者。

子曰、夫易何為者也、夫易開物成務、冒天下之道、如斯而已者也、是故聖人以通天下之志、以定天下之業、以斷天下之疑、是故蓍之德圓而神、卦之德方以知、六爻之義易以貢、聖人以此洗心、退藏於密、吉凶與民同患、神以知來、知以藏往、其孰能與於此哉、古之

之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利愚按朱子發立下有闕文補悅讀遺

列貴作立象成器分從之莫大乎聖人、探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜、是故天生神物聖人則之、天地變化聖人效之、天垂象見吉凶聖人象之、河出圖洛出書聖人則之、易有四象所以示也、繫辭焉所以告也、定之以吉凶所以斷也

易　開物　冒道　成務

通志　斷疑　定業

聖人

天　地　四　時　日　月

朱子曰、此第十一章、專言卜筮。

易曰、自天祐之、吉无不利。子曰、祐者助也、天之所助者順也、人之所助者信也、履信思乎順、又以尚賢也

是以自天祐之吉无不利也子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以

見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻朱子曰重出以起下文極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

易不外乎乾坤其易之所及乎

聖人
- 立象以盡意
- 設卦以盡情偽 — 備易之体
- 繫辭以盡言 — 体用原
- 變通以盡利
- 鼓舞以盡神 — 盡易之用

易不外乎象爻繫辭畫之所及乎

- 形而上者謂之道 — 易之微
- 形而下者謂之器
- 化而裁之謂之變
- 推而行之謂之通
- 舉而措之天下之民謂之事業 — 易之顯
- 極天下之賾者存乎卦
- 鼓天下之動者存乎辭
- 化而裁之存乎變
- 推而行之存乎通 — 易之顯
- 神而明之存乎人
- 默而成之存乎德行 — 易之微

顯微无間

朱子曰此
第十二章

周易繫辭上傳卷之八終

周易圖釋卷之九

禾川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選 遠 進 達 手錄

九世孫能永 高 齊亭 立 方 鏡 亥亢 亮

侑姪紹武 錫重 梓

周易繫辭傳下

八卦成列象在其中矣、因而重之爻在其中矣、剛柔

相推變在其中矣、繫辭焉而命之動在其中矣、吉凶悔吝者生乎動者也、剛柔者立本者也、變通者趣時者也、吉凶者貞勝者也、天地之道貞觀者也、日月之道貞明者也、天下之動貞夫一者也、夫乾確然示人易矣、夫坤隤然示人簡矣、爻也者效此者也、象也者像此者也、爻象動乎內、吉凶見乎外、功業見乎變、聖人之情見乎辭、天地之大德曰生、聖人之大寶曰位、何以守位曰仁、朱子曰人之人。今本作仁。呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦。何以聚人曰財、理財正辭、禁民為非曰義、

八卦成列象在其中 — 卦象之本
因而重之爻在其中
吉凶悔吝生乎動 — 吉凶貞勝
剛柔相推變在其中 — 變通趣時
繫辭焉而命之動在其中

天地之道貞觀 — 易在造化 — 天下之動貞夫一 — 易以人事
日月之道貞明
夫乾確然示人易 — 易在造化 — 爻以效將者／象以像將者／爻象動乎內／吉凶見乎外／功業見乎變／聖人之情見乎辭 — 易在人事
夫坤隤然示人簡
天地之大德曰生 — 易在造化 — 聖人之大寶曰位／何以守位曰仁／何以聚人曰財／理財正辭禁民為非曰義 — 易在聖人

朱子曰。此第一章。言卦爻吉凶造化功業。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於

是始作八卦、以通神明之德、以類萬物之情。朱子曰、王昭素曰與地之間。諸本多有天字。作結繩而為網罟、以佃以漁、蓋取諸離。包犧氏沒、神農氏作、斲木為耜、揉木為耒、耒耨之利、以教天下、蓋取諸益。日中為市、致天下之民、聚天下之貨、交易而退、各得其所、蓋取諸噬嗑。神農氏沒、黃帝堯舜氏作、通其變、使民不倦、神而化之、使民宜之。易窮則變、變則通、通則久、是以自天祐之、吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治、蓋取諸乾坤。刳木為舟、剡木為楫、舟楫之利、以濟不通、致遠以利天下、蓋

取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

程子曰聖人制器不待見卦而後知象以衆人由之而不能知之故因卦以示之耳

愚按十三卦制器尚象之義朱子有疑固當從矣。然物理無窮易書不盡。以愚所聞朱說之外未必盡无可從者也今摭其一二附見于圖云。

一聖包犧作易	始作八卦 八卦變為六十四卦 其卦有名制器所以取卦 所以取卦名也	揲蓍之[illegible] 制器所以取卦也	[illegible]
包犧	網罟取諸離		[illegible] [illegible]
神農	耒耨取諸益	益天下以利	耒耨大[illegible]動	[illegible]
	市取諸噬嗑	噬嗑[illegible]合	[illegible]	[illegible]
	衣裳取諸乾坤		乾坤之道變化[illegible] 大[illegible]之[illegible]	[illegible]
	舟楫取諸渙			[illegible]

黃帝堯舜	服牛乘馬取諸隨	牛馬因人所制	[illegible]	
	門柝取諸豫	豫備之意		
	臼杵取諸小過	以上[illegible]而[illegible]精	臼杵上[illegible]	上[illegible]
	弧矢取諸睽	睽乖而[illegible]		
後世聖人	宮室取諸大壯	壯固之意		風雨上動棟宇下[illegible]
	棺槨取諸大過	送死大事而過厚		[illegible]
	書契取諸夬	明決之意		

朱子曰此第二章言聖人制器尚象之事

愚按此總斷之詞恐遺包羲作卦一節

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天

天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

易者象也象者像也

朱子曰此第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽卦奇故陰爻多

陰卦耦故陽爻多

朱子曰、此

第四章、

易曰憧憧往來、朋從爾思、子曰、天下何思何慮、天下同歸而殊塗、一致而百慮、天下何思何慮、日往則月來、月往則日來、日月相推而明生焉、寒往則暑來、暑往則寒來、寒暑相推而歲成焉、往者屈也、來者信也、屈信相感而利生焉、尺蠖之屈、以求信也、龍蛇之蟄、以存身也、精義入神、以致用也、利用安身、以崇德也、過此以往、未之或知也、窮神知化、德之盛也、易曰、困於石、據於蒺藜、入於其宮、不見其妻、凶、子曰、非所困

而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不

可揜、罪大而不可解、易曰、何校滅耳凶、子曰、危者安其位者也、亡者保其存者也、亂者有其治者也、是故君子安而不忘危、存而不忘亡、治而不忘亂、是以身安而國家可保也、易曰、其亡其亡、繫于苞桑、子曰、德薄而位尊、知小而謀大、力小而任重、鮮不及矣、易曰、鼎折足、覆公餗、其形渥、凶、言不勝其任也、子曰、知幾其神乎、君子上交不諂、下交不瀆、其知幾乎、幾者動之微、吉之先見者也、朱子曰、漢書吉之之間有凶字君子見幾而作、不俟終日、易曰、介於石、不終日、貞吉、介如石焉、寧用

終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪縕萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

日月相推而明生　往來屈信感應之理

寒暑相推而歲成

尺蠖之屈以求信

龍蛇之蟄以存身　物理屈信感應之理

窮神知化德之盛也

精義入神以致用

利用安身以崇德　學問屈信感應之理

過此以往未之或知　造化屈信感應之理

[illegible]

困六三非所困而困名必辱非所據而據身必危

噬嗑初九小人不恥不仁[illegible]

解上六[illegible]

否九五[illegible]

豫六二[illegible]

復初九顏子[illegible]

損六三[illegible]致一之交

益上九[illegible]

噬嗑上九[illegible]

鼎九四[illegible]

此義之精而用之妙

此義不精而用不利

朱子曰此

第五章

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶夫易彰往

而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣、朱子曰而微顯當作微顯。闡幽而之而亦疑有誤其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報、

[illegible]

當名辨物　彰往察來　微顯闡幽　正言斷辭

明理之備

言曲而中　名小類大　旨遠辭文　事肆而隱

以濟民行　以明得失

朱子曰此第六章多闕文疑字不可盡通後皆放此、

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德

之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此言作易憂患九卦

三陳九卦明處身之道

履德之基　謙德之柄　復德之本　恆德之固　損德之修　益德之裕　困德之辨　井德之地　巽德之制

第一節以九卦之德專主其體分說而言處憂患之具也

和而至　尊而光　小而辨於物　雜而不厭　先難而後易　長裕而不設　窮而通　居其所而遷　稱而隱

第二節以而言九卦之體質之正其象而條以見德之不偏也

以和行　以制禮　以自知　以一德　以遠害　以興利　以寡怨　以辨義　以行權

第三節以以言何處之術隨處而施宜以見九卦之用也

朱子曰此第七章三陳九卦以明處憂患之道。

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易 為書不可遠 為道屢遷

變動不居 周流六虛 上下无常 剛柔相易 不可為典要 唯變所適

此言易之 教人而 在乎變通 以[illegible]其道

出入以度外內使知懼 又明於憂患與故无有師保如臨父母 初率其辭而揆其方既有典常 苟非其人道不虛行

此言人之 學於易者 在乎典[illegible] 以行其常

朱子曰此第八章

易之爲書也、原始要終、以爲質也、六爻相雜、唯其時物也、其初難知、其上易知、本末也、初辭擬之、卒成之終、若夫雜物撰德、辨是與非、則非其中爻不備、噫、亦要存亡吉凶、則居可知矣、知者觀其彖辭、則思過半矣、二與四同功而異位、其善不同、二多譽、四多懼、近也、柔之爲道、不利遠者、其要无咎、其用柔中也、三與五同功而異位、三多凶、五多功、貴賤之等也、其柔危、其剛勝邪、

原始要終以為質也

易一吉凶存亡亦可知矣

觀其彖辭則思過半矣

此指書

六爻相雜唯其時物

中爻

其初難知其上易知本末也

二多譽 四多懼 近也

三多凶 五多功

二與四同功而異位

三與五同功而異位

其柔危其剛勝邪

朱子曰此

第九章

易之為書也、廣大悉備、有天道焉、有人道焉、有地道焉、兼三才而兩之、故六、六者非他也、三才之道也、道有變動、故曰爻、爻有等、故曰物、物相雜、故曰文、文不當、故吉凶生焉、

易 三畫卦 下地道 中人道 上天道 六畫卦 初二地道 三四人道 五上天道 初始 二遠 三興 四近 五貴 上終 有等 六 五 四 三 二 初 陽位陰居之為物不當 陰位陽居之為物不當 吉凶生焉

朱子曰此第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易之興當 殷之末世 周之盛德 文王與紂之事其辭危 危懼者平安 慢易者傾覆 其要 懼以始 懼以終 則得无咎 此易之道所以文王救世之道也

朱子曰此第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮

朱子曰侯之二字衍

定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變通以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害

之惻且吝將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

乾健而行易以知險
坤順而行簡以知阻

觀辭必而[illegible]

[illegible]人[illegible]以[illegible]乎矣

總言知變之辭

八卦象告
爻彖情言
剛柔雜居
吉凶可見

爻彖者

[illegible]

[illegible]

[illegible]

吉人之辭寡

躁人之辭多

[illegible]

象在於此而知已然之辭
占在于此而知未然之辭

[illegible]

朱子曰此第十二章

周易圖釋卷之十

禾川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選 遴 進 逵 手錄

彝亭 立 育

九世孫能永 高 鏡 偕姪紹 錫 武 重梓

袞 亢 亮

周易說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地

而倚數、觀變於陰陽而立卦、發揮於剛柔而生爻、和順於道德而理於義、窮理盡性以至於命

昔者聖人之作易也
- 幽贊神明而生蓍
- 參天兩地而倚數
  - 此言易之蓍數本於造化也
- 觀變陰陽而立卦
- 發揮剛柔而生爻
- 和順道德而理於義
- 窮理盡性以至於命
  - 此言卦爻之義理合于造化也

此章先言蓍數之顯、後言性命之微、蓋因蓍數而性命以著、所謂顯微无間也

朱子曰、此第一章。

昔者聖人之作易也、將以順性命之理、是以立天之道曰陰與陽、立地之道曰柔與剛、立人之道曰仁與義、兼三才而兩之、故易六畫而成卦、分陰分陽、迭用

柔剛、故易六位而成章、

作易以順性命之理 — 立三才卦

下二爻地道柔剛　中二爻人道仁義　上二爻天道陰陽

六畫卦

初剛　二柔　三仁　四義　五陽　六陰

陰陽 迭用成章

此言先天[illegible]之[illegible]之別[illegible][illegible]謂所一易也

來子曰、此第二章、

天地定位、山澤通氣、雷風相薄、水火不相射、八卦相錯、數往者順、知來者逆、是故易逆數也、

天地定位　山澤通氣　雷風相薄　水火不相射

卦象之對待

八卦相錯　卦體之交易

數往者順　知來者逆

卦氣之流行

皆言先天圓圖

易逆數卦畫之序

[illegible]先天横[illegible]

朱子曰、此第三章。

雷以動之、風以散之、雨以潤之、日以晅之、艮以止之、兌以說之、乾以君之、坤以藏之、

取諸象：雷以動之、風以散之 —— 此春之所以生；雨以潤之、日以晅之 —— 此夏之所以長

取諸卦：艮以止之、兌以說之 —— 此秋之所以遂；乾以君之、坤以藏之 —— 此冬之所以成

文言先天圓圖

三章首乾坤
四章終乾坤
於以見乾坤
用為六子開
其先體為六
子收其成也

朱子曰、此第四章。

帝出乎震、齊乎巽、相見乎離、致役乎坤、說言乎兌、戰

乎兌、勞乎坎、成言乎艮、萬物出乎震、震東方也、齊乎
巽、巽東南也、齊也者、言萬物之絜齊也、離也者、明也、
萬物皆相見、南方之卦也、聖人南面而聽天下、嚮明
而治、蓋取諸此也、坤也者、地也、萬物皆致養焉、故曰
致役乎坤、兌正秋也、萬物之所說也、故曰、說言乎兌、
戰乎乾、乾西北之卦也、言陰陽相薄也、坎者水也、正
北方之卦也、勞卦也、萬物之所歸也、故曰、勞乎坎、艮
東北之卦也、萬物之所成終、而所成始也、故曰、成言
乎艮、

帝

所以宰萬物而流行於八卦之內以隨時成化即下章之意也

春之時出乎震方在東
春夏之交潔齊乎巽方在東南
夏之時相見乎離方在南
夏秋之交致役乎坤方在西南
秋之時說言乎兌方在西
秋冬之交戰乎乾方在西北
冬之時勞乎坎方在北
冬春之交終始乎艮方在東北

此言後天圓圖

朱子曰、此第五章。

神也者、妙萬物而為言者也、動萬物者、莫疾乎雷、撓萬物者、莫疾乎風、燥萬物者、莫熯乎火、說萬物者、莫說乎澤、潤萬物者、莫潤乎水、終萬物始萬物者、莫盛乎艮、故水火相逮、雷風不相悖、山澤通氣、然後能變

化既成萬物也

神

所以妙萬物而
兼統乎六子之
神以成時成化
即上章之帝也

冬之時動乎雷
春夏之交撓乎風
夏之時燥乎火
秋之時說乎澤
冬之時潤乎水
冬春之交終始乎艮

參取後天側闡雷風不相悖 此是先天圖則

水火相逮
山澤通氣

其所以有乾坤
分乎無乾坤
於以見乾坤
無爲而無不
不行而不伸
無所不在也

乾健也、坤順也、震動也、巽入也、坎陷也、離麗也、艮止也、兌說也、

朱子曰、此第六章。

朱子曰、此第七章。

乾爲馬、坤爲牛、震爲龍、巽爲雞、坎爲豕、離爲雉、艮爲

狗兌爲羊

朱子曰此第八章。

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳艮爲手兌爲口

朱子曰此第九章。

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

朱子曰、此

第十一章

乾為天、為圜、為君、為父、為玉、為金、為寒、為冰、為大赤、為良馬、為老馬、為瘠馬、為駁馬、為木果。朱子曰、荀九家、此下有為龍、為直、為衣、為言、

坤為地、為母、為布、為釜、為吝嗇、為均、為子母牛、為大輿、為文、為衆、為柄、其於地也為黑。朱子曰、荀九家有為牝、為迷、為方、為囊、為裳、為黄、為帛、為漿。

震為雷、為龍、為玄黄、為旉、為大塗、為長子、為決躁、為蒼筤竹、為萑葦、其於馬也為善鳴、為馵足、為作足、為

的顙、其於稼也、為反生、其究為健、為蕃鮮、朱子曰荀九家有為玉、為鵠、為鼓、

巽為木、為風、為長女、為繩直、為工、為白、為長、為高、為進退、為不果、為臭、其於人也、為寡髮、為廣顙、為多白眼、為近利三倍、其究為躁卦、朱子曰荀九家有為楊、為鸛、

坎為水、為溝瀆、為隱伏、為矯輮、為弓輪、其於人也、為加憂、為心病、為耳痛、為血卦、為赤、其於馬也、為美脊、為亟心、為下首、為薄蹄、為曳、其於輿也、為多眚、為通、為月、為盜、其於木也、為堅多心、朱子曰荀九家有為宮、為律、為可、為棟、為

叢棘、為狐、為蒺藜、為桎梏、

離為火、為日、為電、為中女、為甲冑、為戈兵、其於人也、為大腹、為乾卦、為鱉、為蟹、為蠃、為蚌、為龜、其於木也、為科上槁、朱子曰、荀九家有為牝牛、

艮為山、為徑路、為小石、為門闕、為果蓏、為閽寺、為指、為狗、為鼠、為黔喙之屬、其於木也、為堅多節、朱子曰荀九家有為鼻、為虎、為狐、

兌為澤、為少女、為巫、為口舌、為毀折、為附決、其於地也、為剛鹵、為妾、為羊、朱子曰、荀九家有為常、為輔頰、

朱子曰此

第十一章

愚按說卦第八章第九章第十章第十一章凡四章皆以卦象爲說而其區別不過六者而已六者何也天象也地法也人身也物類也鳥獸也草木也下繫第二章曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦故卦成而象具也繫辭說卦其言一也特彼言其綱而此言其目耳合而觀之皆曰天象即此乾爲天之類也彼曰地法即此坤爲地之類也彼曰近身非但此之首腹耳目也兼稱乎父乎母之稱正人身之參爲三才者也彼曰遠物非但此之馬牛狗羊也爲玉金爲布釜之類亦物象之錯乎八卦者也故彼別曰鳥獸之文以見鳥獸在遠物之外而又曰與地之宜地之所加青州宜稻粱黃州宜黍稷夏社宜松殷社宜植之類皆非草木之類乎今圖以彼所言六者

爲綱而以此四章所取象分屬之爲目與夫子所分屬者微有出入然于孔子繫辭之本旨則未有悖焉抑朱子謂此取象與經不盡合夫孔子傳中之象不盡合于文王周公之所取而文王周公經中之象亦未必盡合于包羲氏之所取後世如邵康節又別取象不求盡合于孔子易道何有涯哉朱子又謂此取象多不可曉者闕疑慎言之意恐其流于穿鑿也然前後諸儒所釋往往互有長處今采擇以入於圖亦間附已見不復識別其出於誰以待明者之參訂焉

乾

天象
- 天　陽成象天
- 寒　金之氣

地法
- 冰　水寒故冰

人身
- 首　陽之所聚
- 父　人所資始
- 君　尊而在上

物類
- 圜　陽之象
- 玉　剛而不變
- 金　剛而從變

鳥獸
- 馬　健行
- 良馬　馬有德
- 老馬　馬有智

草木
- 木果　圜而在上

首　乾主動在上
大赤　純陽之色
瘠　多骨高

言　陽主發言心聲也
衣　圜而上覆
駁　馬文雜

館　陽物之至
里富而行
乎大前

地　陰成形矣
其於地也爲黑　純陰之色

腹　陰之所取
母　人所資生
嗇　斂而守
均　闢而平
衆　陰之數

布　動闢而廣
釜　虛而聚物
大輿　方而載物
文　衆色之雜
柄　操約而在制

牛　順而負析
子　生生不已
北　於物之母

坤

迷 陰之性
方 陰之形
嗇 斂而藏
黄 土色之正
布 土色之溫
均 方而下分
順 上德之美

震

雷 陽在陰內 動而出
大塗 陽初開
足 陽動於下
長男
長子 得乾之初
專 陽氣舒布
決躁 陽性始動
玄黃 陰陽始交 剛柔始交 地之正色 [illegible] [illegible]
龍 長而利 變之象 起於動也
[illegible] 陽之聲
[illegible] 陰之力
竹 [illegible]
蒼筤竹 中虛而下 [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 其于 [illegible]
[illegible]

其爻爲母
長男得父
之德

[illegible]

陽在陰外
乃施而不
相入

股 下畫兩伏 [illegible] 之[illegible]

長女 [illegible]

工 [illegible]

[illegible]

寡髮 [illegible] 利入之[illegible]

[illegible]

陰在內血
裁而毛布

的顙

陽在上而
光大

多白眼

陽在上而
白多

其究為躁卦

三陽其躁
一陰故躁

月

明於內為
水精之行
乎天

水

內明外暗
滿潰
水所行
宮
附居陰中

耳

外虛而聽
中男
得於中爻
其于人也為
加憂

隱伏

水性潛行
矯輮
矯曲為直
輮直為曲
陰詐之道

豕

其性躁[illegible]
其于馬也為
美脊
亟心
中將仁也
其於木也為
堅多心
剛在內
薄蹄
為獘
曳
下首

坎

中心實塞 弓輪 中心健也 其剛陽

心病 車上有蓋下首 而似之爲

水克心火 弓下有輪 陽不上乘 也

又中不通 輸流行不滯歸

也 浮之器 陽不下達

耳痛 赤 曳

水藏在腎 離火赤坎 陽其健也

而通于耳 得乾中爻孤

水精所 故赤 邪陷之獄

痛 其於輿也

血卦 爲多眚

血行人身 中滿而下

如水行地 瀆汙

盜 通

水性潛行 水性之流

伏陰而入往

可 陽質通

中心滿比陳

離

日　明於外為火精之行乎天

電

夏火

火　內暗外明

目　內虛而明其在人猶天之日地之火也

中女　得坤中爻

大腹　內虛而外堅

乾卦　火勝而水涸

一陽居中而實為稱

槁稽　脂人之兵

甲冑　外堅象離之重

戈兵　上銳象離之性

雉　其色文明

鱉　蟹　蠃　蚌

龜　皆外剛內柔象

甲　外剛內柔而又虛明

牝牛　坤為牛牝牛女從母也

其於木也為科上槁　中虛而外乾日火之氣所熯也

艮

山　陰重陽微一陽起乎坤土之上至卑而猶有高處也

手　人所以止物者手也

少男　得乾末爻

徑路　陰阻陽動一陽亙乎坤土之上至阻而稍有夷塗也

閽寺　止人於門闕者也

指　手之杪也

鼻　面之山也

小石　陰柔成堅一陽存乎坤土之上至柔而微有堅物也

[illegible]　止人於門闕者也

[illegible]　[illegible]

鼠　止於人者也

[illegible]　下也

黔喙之屬　鳥能[illegible]物也

其於木也為堅多節　剛上[illegible]木之有此猶土之有小石也

虎　獸能[illegible]者也[illegible]二[illegible][illegible]土二[illegible][illegible]

狐　獸知止者

闡

一陰見二陽之上 喜見於外也 兌象澤

澤 口

潤於水之陰 陰兩折於
聚上隔流 上
於下之際 去 也
流於上 得少女
著於地也 人以口說
剛鹵

陰下伏 於神祇
在下之二 口舌
陽故爲剛 口之巾
陽於流外 巫
在上之一 女以說

毀折 分之殺氣
剛決
陰下附陽
陽上說陰
又澤之象
性也

內柔外說

兌

陰說爲口
爛剛相非常
剛內以柔
剛所責爲
澤象之
地也

丁夫命征
當說也偏
女從也正
像也多難
云損益
自誠人吉
論說與人
而無陷不
可以作與
口舌之謂
也

巽類

口之旁

周易圖釋 卷之十一

禾川劉文安公定之著

瀏陽學正九孫而鉉樹編

八世孫世遐 遠 進 逵 手錄

齊亭 立 育

九世孫能永高 鏡 偕姪紹鸑 訊 重梓

袞元 亮

周易序卦傳

程子曰韓康伯謂序卦非易之緼。此不合道。

有天地然後萬物生焉、盈天地之間者唯萬物、故受之以屯、屯者盈也、屯者物之始生也、物生必蒙、故受之以蒙、蒙者蒙也、物之稺也、物稺不可不養也、故受之以需、需者飲食之道也、飲食必有訟、故受之以訟、訟必有衆起、故受之以師、師者衆也、衆必有所比、故受之以比、比者比也、比必有所畜、故受之以小畜、物畜然後有禮、故受之以履、履而泰然後安、故受之以泰、朱子曰晁氏云鄭无而泰二字泰者通也、物不可以終通、故受之以否、物不可以終否、故受之以同人、與人同者、物必歸焉、故受之

以大有、有大者不可以盈故受之以謙、有大而能謙必豫故受之以豫、豫必有隨故受之以隨、以喜隨人者必有事故受之以蠱、蠱者事也、有事而後可大故受之以臨、臨者大也、物大然後可觀故受之以觀、可觀而後有所合故受之以噬嗑、嗑者合也、物不可以苟合而已故受之以賁、賁者飾也、致飾然後亨則盡矣故受之以剝、剝者剝也、物不可以終盡、剝窮上反下故受之以復、復則不妄矣故受之以无妄、有无妄然後可畜故受之以大畜、物畜然後可養故受之以

頤、頤者養也、不養則不可動、故受之以大過、物不可以終過、故受之以坎、坎者陷也、陷必有所麗、故受之以離、離者麗也、

朱子曰

右上篇

有天地然後有萬物、有萬物然後有男女、有男女然後有夫婦、有夫婦然後有父子、有父子然後有君臣、有君臣然後有上下、有上下然後禮義有所錯、夫婦之道不可以不久也、故受之以恒、恒者久也、物不可以久居其所、故受之以遯、遯者退也、終不可以終遯、

故受之以大壯、物不可以終壯、故受之以晉、晉者進
也、進必有所傷、故受之以明夷、夷者傷也、傷於外者、
必反其家、故受之以家人、家道窮必乖、故受之以睽、
睽者乖也、乖必有難、故受之以蹇、蹇者難也、物不可
以終難、故受之以解、解者緩也、緩必有所失、故受之
以損、損而不已必益、故受之以益、益而不已必決、故
受之以夬、夬者決也、決必有所遇、故受之以姤、姤者
遇也、物相遇而後聚、故受之以萃、萃者聚也、聚而上者
謂之升、故受之以升、升而不已必困、故受之以困、困

乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中

乎有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

朱子曰　右下篇

上經八卦　本十八卦　反對而成

乾　坤　屯　需　師　小畜　泰　同人　謙　隨　臨　噬嗑　剝　无妄　頤　大過　坎　離

蒙　訟　比　履　否　大有　豫　蠱　觀　賁　復　大畜

咸　遯　晉　家人　蹇　損　夬　萃　困　革　震　艮　漸　豐　巽　渙　中孚　小過　既濟

恒　大壯　明夷　睽　解　益　姤　升　井　鼎　旅　歸妹　兌　節　未濟

下經卦序　亦十六卦　反對而成

雜卦傳

乾剛坤柔、比樂師憂、臨觀之義、或與或求、屯見而不
失其居、蒙雜而著、震起也、艮止也、損益盛衰之始也、
大畜時也、无妄災也、萃聚而升、不來也、謙輕而豫怠
也、噬嗑食也、賁无色也、兌見而巽伏也、隨无故也、蠱
則飭也、剝爛也、復反也、晉晝也、明夷誅也、井通而困
相遇也、咸速也、恒久也、渙離也、節止也、解緩也、蹇難
也、睽外也、家人內也、否泰反其類也、大壯則止、遯則

退也、大有衆也、同人親也、革去故也、鼎取新也、小過
過也、中孚信也、豐多故也、親寡旅也、離上而坎下也、
小畜寡也、履不處也、需不進也、訟不親也、大過顛也、
姤遇也、柔遇剛也、漸女歸待男行也、頤養正也、既濟
定也、歸妹女之終也、未濟男之窮也、夬決也、剛決柔
也、君子道長、小人道憂也、